金光明經卷第四　精

北涼三藏法師曇無識譯

金光明經流水長者子品第十六

佛告樹神尒時流水長者子於天自
在光王國內治一切衆生無量苦患
已令其身體平復如本受諸快樂以
病除故多設福業修行布施尊重恭
敬是長者子作如是言善哉長者能
大增長福德之事能益衆生無量壽
命汝今真是大醫之王善治衆生無
量重病必是菩薩善解方藥善女天
時長者子有妻名曰水空龍藏而生
二子一名水空二名水藏時長者子
將是二子次第遊行城邑聚落最後
到一大空澤中見諸虎狼狐犬鳥獸
多食肉血悉皆一向馳奔而去時長
者子作是念言是諸禽獸何因緣故
一向馳走我當隨後逐而觀之時長
者子遂便隨逐見有一池其水枯涸
於其池中多有諸魚時長者子見是
魚已生大悲心時有樹神示現半身
作如是言善哉善哉大善男子此魚
可愍汝可與水是故号汝名為流水

復有二緣名爲流水一能流水二能
與水汝今應當隨名定實時長者子
問樹神言此魚頭數爲有幾所樹神
荅言其數具足足滿十千善女天尒
時流水聞是數已倍復增益生大悲
心善女天時此空池爲日所曝唯少
水在是十千魚將入死門四向宛轉
見是長者心生恃賴隨是長者所至
方面隨逐瞻視目未曾捨是時長者
馳趣四方推求索水了不能得便四
顧望見有大樹尋取枝葉還到池上
與作陰涼作陰涼已復更推求是池
中水本從何來即出四向周徧求覓
莫知水處復更疾走遠至餘處見一
大河名曰水生尒時復有諸餘惡人
爲捕此魚故於上流懸險之處決棄
其水不令下過然其決處懸險難補
計當修治經九十日百千人功猶不
能成況我一身時長者子速疾還反
至大王所頭面禮拜却住一面合掌
向王說其因緣作如是言我爲大王
國土人民治種種病漸漸遊行至彼
空澤見有一池其水枯涸有十千魚

爲日所曝今日困厄將死不久惟願
大王借二十大象令得負水濟彼魚
命如我與諸病人壽命尒時大王即
勅大臣速疾供給尒時大臣奉王告
勅語是長者善哉大士汝今自可至
象廐中隨意選取利益衆生令得快
樂是時流水及其二子將二十大象
從治城人借索皮囊疾至彼河上流
決處盛水象負馳疾奔還至空澤池
從象背上下其囊水寫置池中水遂
彌滿還復如本時長者子於池四邊
彷徉而行是魚尒時亦復隨逐循岸
而行時長者子復作是念是魚何緣
隨我而行是魚必爲飢火所惱復欲
從我求索飲食我今當與善女天尒
時流水長者子告其子言汝取一象
最大力者速至家中啓父長者家中
所有可食之物乃至父母飲噉之分
及以妻子奴婢之分一切聚集悉載
象上急速來還尒時二子如父教勅
乘最大象往至家中白其祖父說如
上事尒時二子收取家中可食之物
載象背上疾還父所至空澤池時長

者子見其子還心生歡喜踊躍無量
從子邊取飲食之物散著池中與魚
食已即自思惟我今已能與此魚食
令其飽滿未來之世當施法食復更
思惟曾聞過去空閑之處有一比丘
讀誦大乘方等經典其經中說若有
衆生臨命終時得聞寶勝如來名号
即生天上我今當爲是十千魚解說
甚深十二因緣亦當稱說寶勝佛名
時閻浮提中有二種人一者深信大
乘方等二者毀呰不生信樂時長者
子作是思惟我今當入池水之中爲
是諸魚說深妙法思惟是已即便入
水作如是言南無過去寶勝如來應
供正徧知明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊寶勝如
來本往昔時行菩薩道作是誓願若
有衆生於十方界臨命終時聞我名
者當令是輩即命終已尋得上生三
十三天尒時流水復爲是魚解說如
是甚深妙法所謂無明緣行行緣識
識緣名色名色緣六入六入緣觸觸
緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生

金光明經卷第四　第五張　精

生緣老死憂悲苦惱善女天尒時流
水長者子及其二子說是法已即共
還家是長者子復於後時賓客聚會
醉酒而卧尒時其地卒大震動時十
千魚同日命終既命終已生忉利天
既生天已作是思惟我等以何善業
因緣得生於此忉利天中復相謂言
我等先於閻浮提内墮畜生中受於
魚身流水長者子與我等水及以飲
食復爲我等解說甚深十二因緣并
稱寶勝如來名号以是因緣令我等
輩得生此天是故我等今當往至長
者子所報恩供養尒時十千天子從
忉利天下閻浮提至流水長者子大
醫王家時長者子在樓屋上露卧眠
睡是十千天子以十千真珠天妙瓔
珞置其頭邊復以十千置其足邊復
以十千置右脇邊復以十千置左脇
邊雨曼陁羅華摩訶曼陁羅華積至
于膝作種種天樂出妙音聲閻浮提
中有睡眠者皆悉覺寤流水長者子
亦從睡寤是十千天子於上空中飛
騰遊行於天自在光王國内處處皆

雨天妙蓮華是諸天子復至本處空
澤池所復雨天華便從此没還忉利
宮隨意自在受天五欲時閻浮提過
是夜已天自在光王問諸大臣昨夜
何緣示現如是淨妙瑞相有大光明
大臣答言大王當知忉利諸天於流
水長者子家雨四十千真珠瓔珞及
不可計曼陁羅華王即告臣卿可往
至彼長者家善言誘喻喚令使來大
臣受勅即至其家宣王教令喚是長
者是時長者尋至王所王問長者何
緣示現如是瑞相長者子言我必定
知是十千魚其命已終時大王言今
可遣人審實是事尒時流水尋遣其
子至彼池所看是諸魚死活定實尒
時其子聞是語已向於彼池既至池
已見其池中多有摩訶曼陁羅華積
聚成積其中諸魚悉皆命終見已即
還白其父言彼諸魚等悉已命終尒
時流水知是事已復至王所作如是
言是十千魚悉皆命終王聞是已心
生歡喜尒時世尊告道場菩提樹神
善女天欲知尒時流水長者子今我

身是長子水空今羅睺羅是次子水
藏今阿難是時十千魚者今十千天
子是是故我今爲其授阿耨多羅三
藐三菩提記尒時樹神現半身者今
汝身是

金光明經捨身品第十七

尒時道場菩提樹神復白佛言世尊
我聞世尊過去修行菩薩道時具受
無量百千苦行捐捨身命肉血骨髓
惟願世尊少說往昔苦行因緣爲利
衆生受諸快樂尒時世尊即現神足
神足力故令此大地六種震動於大
講堂衆會之中有七寶塔從地涌出
衆寶羅網弥覆其上尒時大衆見是
事已生希有心尒時世尊即從座起
禮拜是塔恭敬圍繞還就本座尒時
道場菩提樹神白佛言世尊如來世
雄出現於世常爲一切之所恭敬於
諸衆生最勝最尊何因緣故禮拜是
塔佛言善女天我本修行菩薩道時
我身舍利安止是塔因由是身令我
早成阿耨多羅三藐三菩提尒時佛
告尊者阿難汝可開塔取中舍利示

此大衆是舍利者乃是無量六波羅蜜功德所熏尒時阿難聞佛教勅即往塔所禮拜供養開其塔户見其塔中有七寶函以手開函見其舍利色妙紅白而白佛言世尊是中舍利其色紅白佛告阿難汝可持來此是大士真身舍利尒時阿難即擧寶函還至佛所持以上佛尒時佛告一切大衆汝等今可禮是舍利此舍利者是戒定慧之所熏修甚難可得最上福田尒時大衆聞是語已心懷歡喜即從座起合掌敬禮大士舍利尒時世尊欲為大衆斷疑網故說是舍利往昔因縁阿難過去之世有王名曰摩訶羅陁脩行善法善治國土無有怨敵時有三子端正微妙形色殊特威德第一第一大子名曰摩訶波那羅次子名曰摩訶提婆小子名曰摩訶薩埵是三王子於諸園林遊戲觀看次第漸到一大竹林憩駕止息第一王子作如是言我於今日心甚怖懅於是林中將無衰損第二王子復作是言我於今日不自惜身但離所愛

心憂愁耳第三王子復作是言我於
今日獨無怖懼亦無悲惱山中空寂
神仙所讚是處閑靜能令行人安隱
受樂時諸王子說是語已轉復前行
見有一虎適產七日而有七子圍遶
周帀飢餓窮悴身體羸瘦命將欲絕
第一王子見是虎已作如是言怪哉
此虎產來七日七子圍遶不得求食
若為飢逼必還噉子第三王子言此
虎經常所食何物第一王子言此虎
唯食新熱肉血第三王子言君等誰
能與此虎食第二王子言此虎飢餓
身體羸瘦窮困頓乏餘命無幾不容
餘處為其求食設餘求者命必不濟
誰能為此不惜身命第一王子言一
切難捨不過己身第二王子言我等
今者以貪惜故於此身命不能放捨
智慧薄少故於是事而生驚怖若諸
大士欲利益他生大悲心為眾生者
捨此身命不足為難時諸王子心大
愁憂久住視之目未曾捨作是觀已
尋便離去爾時第三王子作是念言
我今捨身時已到矣何以故我從昔

金光明經卷第四 第十張 措

求多棄是身都無所為亦常愛護處
之屋宅又復供給衣服飲食臥具醫
藥象馬車乘隨時將養令無所乏而
不知恩反生怨害然復不免無常敗
壞復次是身不堅無所利益可惡如
賊猶若行厠我於今日當使此身作
無上業於生死海中作大橋梁復次
若捨此身即捨無量癰疽癩疾百千
怖畏是身唯有大小便利是身不堅
如水上沫是身不淨多諸蟲戶是身
可惡筋纏血塗皮骨髓腦共相連持
如是觀察甚可患厭是故我今應當
捨離以求寂滅無上涅槃永離憂患
無常變異生死休息無諸塵累無量
禪定智慧功德具足成就微妙法身
百福莊嚴諸佛所讚證成如是無上
法身與諸衆生無量法樂是時王子
勇猛堪任作是大願以上大悲熏脩
其心慮其二兄心懷怖懼或恐固遮
為作留難即便語言兄等今者可與
眷屬還其所止爾時王子摩訶薩埵
還至虎所脫身衣裳置竹枝上作是
誓言我今為利諸衆生故證於最勝

無上道故大悲不動捨難捨故爲求
菩提智所讚故欲度三有諸衆生故
欲滅生死怖畏熱惱故是時王子作
是誓已即自放身卧餓虎前是時王
子以大悲力故虎無能爲王子復作
如是念言虎今羸瘦身無勢力不能
得我身血肉食即起求刀周徧求之
了不能得即以乾竹刺頸出血於高
山上投身虎前是時大地六種震動
日無精光如羅睺羅阿脩羅王捉持
障蔽又雨雜華種種妙香時虛空中
有諸餘天見是事已心生歡喜歎未
曾有讚言善哉善哉大士汝今具是
行大悲者爲衆生故能捨難捨於諸
學人第一勇健汝已爲得諸佛所讚
常樂住處不久當證無惱無熱清凉
涅槃是虎尒時見血流出汙王子身
即便舐血噉食其肉唯留餘骨尒時
第一王子見地大動爲第二王子而
說偈言

震動大地　及以大海　日無精光
如有覆蔽　於上虛空　雨諸華香
必是我弟　捨所愛身

第二王子復說偈言

彼虎產來　已經七日　七子圍繞
窮無飲食　氣力羸損　命不云遠
小弟大悲　知其窮悴　懼不堪忍
還食其子　恐定捨身　以救彼命

時二王子心大愁怖涕泣悲歎容貌憔悴復共相將還至虎所見弟所著被服衣裳皆悉在一竹枝之上骸骨髮爪布散狼藉流血處處徧汙其地見已悶絕不自勝持投身骨上良久乃蘇即起舉首號天而哭我弟幼稚才能過人特為父母之所愛念奄忽捨身以飼餓虎我今還宮父母設問當云何答我寧在此併命一處不忍見是骸骨髮爪何心捨離還見父母妻子眷屬朋友知識時二王子悲號懊惱漸捨而去時小王子所將侍從各散諸方互相謂言今者我天為何所在尒時王妃於睡眠中夢乳被割牙齒墮落得三鴿雛一為鷹食尒時王妃大地動時即便驚寤心生愁怖而說偈言

今日何故　大地大水　一切皆動

物不安所　目無精光　如有覆蔽
我心憂苦　目瞼瞤動　如我今者
所見瑞相　必有災異　不祥苦惱
於是王妃說是偈已時有青衣在外
已聞王子消息心驚惶怖尋即入內
啓白王妃作如是言向者在外聞諸
侍從推覓王子不知所在王妃聞已
生大憂惱涕泣滿目至大王所我於
向者傳聞外人失我最小所愛之子
大王聞已而復悶絕悲哽苦惱抆淚
而言如何今日失我心中所愛重者
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我於往昔　無量劫中　捨所重身
以求菩提　若爲國王　及作王子
常捨難捨　以求菩提　我念宿命
有大國王　其王名曰　摩訶羅陁
是王有子　能大布施　其子名曰
摩訶薩埵　復有二兄　長者名曰
大波那羅　次名大天　三人同遊
至一空山　見新產虎　飢窮無食
時勝大士　生大悲心　我今當捨
所重之身　此虎或爲　飢餓所逼
儻能還食　自所生子　即上高山

金光明經卷四　第十四張　福

自投虎前　爲令虎子　得全性命
是時大地　及諸大山　皆悉震動
驚諸蟲獸　虎狼師子　四散馳走
世間皆闇　無有光明　是時二兄
故在竹林　心懷憂惱　愁苦涕泣
漸漸推求　遂至虎所　見虎虎子
血汙其口　又見骸骨　髮毛爪齒
處處迸血　狼藉在地　時二王子
見是事已　心更悶絕　自躃於地
以灰塵土　自塗全身　忘失正念
生狂癡心　所將侍從　覩見是事
亦生悲慟　失聲號哭　互以冷水
共相噴灑　然後蘇息　而復得起
是時王子　當捨身時　正值後宮
妃后婇女　眷屬五百　共相娛樂
王妃是時　兩乳汁出　一切肢節
痛如針刺　心生愁惱　似喪愛子
於是王妃　疾至王所　其聲微細
悲泣而言　大王今當　諦聽諦聽
憂愁盛火　今來燒我　我今二乳
俱時汁出　身體苦切　如被針刺
我見如是　不祥瑞相　恐更不復
見所愛子　今以身命　奉上大王

願速遣人求覓我子夢三鴿雛
在我懷抱其最小者可適我心
有鷹飛來奪我而去夢是事已
即生憂惱我今愁怖恐命不濟
願速遣人推求我子是時王妃
說是語已即時悶絕而復躄地
王聞是語復生憂惱以不得見
所愛子故其王大臣及諸眷屬
悉皆聚集在王左右哀哭悲號
聲動天地尒時城內所有人民
聞是聲已驚愕而出各相謂言
今是王子爲活來耶爲已死亡
如是大士常出輭語爲衆所愛
今難可見已有諸人入林推求
不久自當得定消息諸人尒時
憧惶如是而復悲號哀動神祇
尒時大王即從座起以水灑妃
良久乃蘇還得正念微聲問王
我子今者爲死活耶尒時王妃
念其子故倍復懊惱心無暫捨
可惜我子形色端正如何一旦
捨我終亡云何我身不先薨沒
而見如是諸苦惱事善子妙色

猶淨蓮華 誰壞汝身 使令分離
將非是我 昔日怨讎 披本業緣
而殺汝耶 我子面目 淨如滿月
不圖一旦 遇斯禍對 寧使我身
破碎如塵 不令我子 喪失身命
我所見夢 已爲得報 直我無情
能堪是苦 如我所夢 牙齒墮落
二乳一時 汁自流出 必定是我
失所愛子 夢三鴿雛 鷹奪一去
三子之中 必定失一 尒時大王
即告其妃 我今當遣 大臣使者
周徧東西 推求覓子 汝今且可
莫大憂愁 大王如是 慰喻妃已
即便嚴駕 出其宮殿 心生愁惱
憂苦所切 雖在大衆 顔貌憔悴
即出其城 覓所愛子 尒時亦有
無量諸人 哀號動地 尋從王後
是時大王 旣出城已 四向顧望
求覓其子 煩惋心乱 靡知所在
最後遙見 有一信來 頭蒙塵土
血汙其衣 灰糞塗身 悲號而至
尒時大王 摩訶羅陁 見是使已
倍生懊惱 擧首號叫 仰天而哭

豐

先所遣臣　尋復來至　既至王所
作如是言　願王莫愁　諸子猶在
不久當至　令王得見　須臾之頃
復有臣來　見王愁苦　顏貌憔悴
身所著衣　垢膩塵汙　大王當知
一子已終　二子雖存　哀悴無賴
第三王子　見虎新產　飢餓七日
恐還食子　見是虎已　深生悲心
發大誓願　當度衆生　於未來世
證成菩提　即上高處　投身虎前
虎飢所逼　便起噉食　一切血肉
已爲都盡　唯有骸骨　狼藉在地
是時大王　聞臣語已　轉復悶絕
失念躄地　憂愁盛火　熾然其身
諸臣眷屬　亦復如是　以水灑王
良久乃蘇　復起舉首　號天而哭
復有臣來　而白王言　向於林中
見二王子　愁憂苦毒　悲號涕泣
迷悶失志　自投於地　臣即求水
灑其身上　良久之頃　乃還蘇息
望見四方　大火熾然　扶持暫起
尋復躄地　舉首悲哀　號天而哭
乍復讚歎　其弟功德　是時大王

以離愛子 其心迷悶 氣力惙然
憂惱涕泣 並復思惟 是最小者
我所愛重 無常大鬼 奄便吞食
其餘二子 今雖存在 而為憂火
之所焚燒 或能為是 喪失命根
我宜速往 至彼林中 迎載諸子
急還宮殿 其母在後 憂苦逼切
心所分裂 或能失命 若見二子
慰諭其心 可使終保 餘年壽命
尒時大王 駕乘名象 與諸侍從
欲至彼林 即於中路 見其二子
號天扣地 稱子名字 時王即前
抱持二子 悲號涕泣 隨路還宮
速令二子 覲見其母 佛告樹神
汝今當知 尒時王子 摩訶薩埵
捨身飼虎 令我身是 尒時大王
摩訶羅陁 於今父王 輸頭檀是
尒時王妃 令摩耶是 第一王子
令彌勒是 第二王子 令調達是
尒時虎者 令瞿夷是 時虎七子
令五比丘 及舍利弗 目揵連是
尒時大王 摩訶羅陁 及其妃后
悲號涕泣 悉皆脫身 御服瓔珞

與諸大衆 往竹林中 收其舍利
卽於此處 起七寶塔 是時王子
摩訶薩埵 臨捨命時 作是誓願
願我舍利 於未來世 過算數劫
常爲衆生 而作佛事
說是經時無量阿僧祇諸天及人發
阿耨多羅三藐三菩提心樹神是名
禮塔往昔因緣尒時佛神力故是七
寶塔卽沒不現

金光明經讚佛品第十八

尒時無量百千萬億諸菩薩衆從此
世界至金寶蓋山王如來國土到彼
土已五體投地爲佛作禮却住一面
合掌向佛異口同音而讚歎曰

如來之身 金色微妙 其明照耀
如金山王 身淨柔輭 如金蓮華
無量妙相 以自莊嚴 隨形之好
光飾其體 淨潔無比 如紫金山
圓足無垢 如淨滿月 其音清徹
妙如梵聲 師子孔聲 大雷震聲
六種清淨 微妙音聲 迦陵頻伽
孔雀之聲 清淨無垢 威德具足
百福相好 莊嚴其身 光明遠照

無有齊限　智慧寂滅　無諸愛習
世尊成就　無量功德　譬如大海
須彌寶山　為諸衆生　生憐愍心
於未來世　能與伎樂　如來所說
第一深義　能令衆生　寂滅安隱
能與衆生　無量快樂　能演無上
甘露妙法　能開無上　甘露法門
能入一切　無患寵宅　能令衆生
悉得解脫　度於三有　無量苦海
安住正道　無諸憂苦　如來世尊
功德智慧　大慈悲力　精進方便
如是無量　不可稱計　我等今者
不能說有　諸天世人　於無量劫
盡思度量　不能得知　如來所有
功德智慧　無量大海　一滴少分
我今略讚　如來功德　百千億分
不能宣一　若我功德　得聚集者
迴與衆生　證無上道
尒時信相菩薩卽於此會從座而起
偏袒右肩右膝著地合掌向佛而說
讚言
世尊百福　相好微妙　功德千數
莊嚴其身　色淨遠照　視之無猒

金光明經卷第四 第十二張 [illegible]

如日千光 弥滿虛空 光明熾盛
無量無邊 猶如無數 珎寶大聚
其明五色 青紅赤白 琉璃頗梨
如融真金 光明赫弈 通徹諸山
悉能遠照 無量佛土 能滅衆生
無量苦惱 又與衆生 上妙快樂
諸根清淨 微妙第一 衆生見者
無有厭足 髮紺柔輭 猶孔雀項
如諸蜂王 集在蓮華 清淨大悲
功德莊嚴 無量三昧 及以大慈
如是功德 悉以聚集 相好妙色
嚴飾其身 種種功德 助成菩提
如來悉能 調伏衆生 令心柔輭
受諸快樂 種種深妙 功德莊嚴
亦為十方 諸佛所讚 其光遠照
徧於諸方 猶如日月 充滿虛空
功德成就 如須弥山 在在示現
於諸世界 齒白齊密 猶如珂雪
其德如日 處空明顯 眉間毫相
右旋宛轉 光明流出 如琉璃珠
其色微妙 如日處空

佘時道場菩提樹神復說讚曰

南無清淨 無上正覺 甚深妙法

隨順覺了 遠離一切 非法非道
獨拔而出 成佛正覺 知有非有
本性清淨 希有希有 如來功德
希有希有 如來大海 希有希有
如須彌山 希有希有 佛無邊行
希有希有 佛出於世 如優曇華
希有希有 希有如來 無量大悲
時一現耳 爲人中日 爲欲利益
釋迦牟尼 宣說如是 妙寶經典
諸衆生故 諸根寂滅 而復遊入
善哉如來 無垢清淨 甚深三昧
善寂大城 所行之處 一切聲聞
入於諸佛 兩足世尊 行處亦空
身皆空寂 無量諸法 推本性相
如是一切 一切衆生 性相亦空
亦皆空寂 不能覺知 我常念佛
狂愚心故 常作搘頤 不離佛日
樂見世尊 長跪合掌 其心戀慕
我常於地 我常脩行 最上大悲
欲見於佛 欲見於佛 我常渴仰
哀泣雨淚 爲是事故 憂火熾然
欲見於佛 賜我慈悲 清冷法水
惟願世尊 世尊慈愍 悲心無量
以滅是火

願賜我身　常得見佛　世尊常讚
一切人天　是故我今　渴仰欲見
聲聞之身　猶如虛空　燄幻響化
如水中月　衆生之性　如夢所見
如來行處　淨如琉璃　入於無上
甘露法處　能與衆生　無量快樂
如來行處　微妙甚深　一切衆生
無能知者　五通神仙　及諸聲聞
一切緣覺　亦不能知　我今不疑
佛所行處　惟願慈悲　爲我現身
尒時世尊　從三昧起　以微妙音
而讚歎言　善哉善哉　樹神善女
汝於今日　快說是言　一切衆生
若聞此法　皆入甘露　無生法門

金光明經囑累品第十九

尒時釋迦牟尼佛從三昧起現大神力以右手摩諸菩薩摩訶薩頂與諸天王及諸龍王二十八部散脂鬼神大將軍等而作是言我於無量百千萬億恒河沙劫脩習是金光明微妙經典汝等當受持讀誦廣宣此法復於閻浮提內無令斷絕若有善男子善女人於未來世中有受持讀誦此

經典者汝等諸天常當擁護當知是
人於未來世無量百千人天之中常
受快樂於未來世值遇諸佛疾得證
成阿耨多羅三藐三菩提
尒時諸大菩薩及天龍王二十八部散
脂大將等即從座起到於佛前五體
投地俱發聲言如世尊勑當具奉行
如是三白如世尊勑當具奉行於是
散脂大將等而白佛言如世尊勑若
未來世中有受持是經若自書若使
人書我當與此二十八部諸鬼神等
常當隨侍擁護隱蔽其身是說法者
皆悉消滅諸惡令得安隱願不有處
尒時釋迦牟尼佛現大神力十方無
量世界悉皆六種震動是時諸佛皆
大歡喜囑累是經故讚美持法者現
無量神力於是無量無邊阿僧祇菩
薩摩訶薩大衆及信相菩薩金光金
藏常悲法上等及四天大王十千天
子與道場菩提樹神堅牢地神及一切
世間天人阿脩羅等聞佛所說皆發
無上菩提之道踊躍歡喜作禮而去

金光明經卷第四